

معاشی اخلاقیات اور اسلام

سعدیہ گلزار ترجمان القرآن: مارچ 2011ء

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد نعمتوں سے نوازا اور ساتھ ہی چند حدود کو بھی مقرر کر دیا تاکہ انسان ان حدود کو توڑ کر دوسروں کا استحصال نہ کرے۔ ان حدود ’حلال و حرام‘ کے ساتھ عمدہ اخلاق کے بھی احکام دیے۔ اخلاق لفظ ’خلق‘ کی جمع ہے۔ ’خلق‘ کا لفظ عام طور پر عادت، خصلت اور نحو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی کے نزدیک: ”خلق کا لفظ عادت اور خصلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جن کا تعلق بصیرت سے ہوتا القلم“ ہے۔ (المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۵۸)۔ جیسا کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (۶۸:۴) ”اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل بیان کیا گیا ہے: ”مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے“ (موطا)۔ اسوۂ حسنہ سے تزکیہ اخلاق کی واضح ترغیب ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے“ (مسلم)۔ نبی کریمؐ نے کامل مومن اس شخص کو قرار دیا جس کا اخلاق بہترین ہو: ”مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان (اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں)۔“ (سنن ابوداؤد)

اسلام کا نظام اخلاق ہماری زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ رائج الوقت معاشی نظاموں میں بد اخلاقیات اس طرح سرایت کر چکی ہیں کہ ان میں حلال و حرام کی تمیز ہی مٹ کر رہ گئی ہے۔ انسانوں کو اپنے معاشرے میں ساتھ رہتے ہوئے بھی لوگوں کے معاشی حقوق کا احساس نہیں۔ اسلام اخلاقیات کو ایمانیات کے ساتھ مربوط کرتا ہے تاکہ انسان اخلاقی ترغیبات سے دوسروں کے حقوق ادا کرے اور کسی کے حق پر دست درازی نہ کرے۔ انسان کی زندگی میں لاتعداد خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے کے وسائل محدود ہیں۔ نتیجتاً انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پر دست درازی شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان اخلاقی اصولوں کو اپنائے تو مختلف خواہشات کو ایک اصول واحد کے تحت منظم کر کے پُر سکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔

اسلام کی اخلاقی تعلیمات معیشت، سیاست اور نظام عبادت میں اسی طرح جاری و ساری ہیں جس طرح جسم میں گردش کرتا ہوا خون۔ عصری نظام تجارت میں معاشی بد اخلاقیات رائج ہیں۔ احتکار (ذخیرہ اندوزی) ہی کو لے لیں کہ اشیا فروخت کرنے کے لیے بازار میں نہیں لائی جا رہی ہیں۔ غذائی اجناس کو ضائع کیا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی، بد عہدی، سود، رشوت اور ملاوٹ وغیرہ۔ ان کی وجہ سے صارفین کا استحصال ہوتا ہے۔ ارتکاز دولت کو تقویت ملتی ہے اور طبقاتی کش مکش پروان چڑھتی ہے۔ اسلام معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے معاشی اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے۔ ذیل میں چند اہم نکات پیش ہیں:

ناجائز ذرائع آمدن کی ممانعت: اسلام میں ناجائز ذرائع دولت کی ممانعت ہے 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ بَيْتُكُمْ بِالْأَسْوَاطِ الْغَيْرِ الْمَكُونِ تَجَارَةً عَنْ تَرَضٍ مُتَّعٍ (النساء ۲۹: ۴) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، ماسوائے تجارت جو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔

حافظ ابن کثیر (م: ۷۴۰ھ) اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت فرمائی ہے، جیسے سود خوری، قمار بازی، اور ایسے ہی ہر طرح کے ناجائز ذرائع جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے“ (تفسیر ابن کثیر)۔ حرام مال سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ مال کا ناجائز استعمال اور اپنے تصرف میں لے آنا ہے۔ باطل سے مراد ہے ہر ناجائز طریقہ جو عدل و انصاف، قانون اور سچائی کے خلاف ہو۔ اس کے تحت جھوٹ، خیانت، غضب، رشوت، سود، سٹہ، جوا، چوری اور معاملات کی وہ ساری قسمیں آتی ہیں جن کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔

امام شافعیؒ (م: ۳۰۴ھ) لکھتے ہیں: تم تجارت میں باہمی رضامندی کی خرید و فروخت یا کرایہ داری کے ساتھ مال کھاؤ، لیکن ہر رضامندی تجارت میں معتبر نہیں ہوتی۔ رضامندی شرعی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ تجارت میں سود کا مال اور قرض حلال نہیں ہے اور نہ ایسا مال لینے اور دینے والے کے درمیان سٹہ بازی اور گروی جائز قرار پاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر دونوں طرف سے رضامندی بھی ہو، کیونکہ ان کی رضامندی شریعت الہی کے برعکس (۳ ہے)۔ (الام، ج ۳، ص

نبی اکرمؐ نے افضل عمل حلال کمائی کے لیے جدوجہد کو قرار دیا ہے: ”اعمال میں افضل حلال ذرائع سے کمانا ہے“ (کنز العمال، ج ۷، ص ۷)۔ اسی طرح (آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”افضل ترین کمائی وہ تجارت ہے جو خیانت اور جھوٹ سے پاک ہو، اور انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے“۔ (ایضاً

عصری نظام تجارت کو اسلامی اصولوں سے ہم کنار کرنا ضروری ہے جس میں حلال و حرام کو واضح کیا جائے اور اخلاقی اقدار کو روشناس کروایا جائے تاکہ معیشت خوش حالی سے ہم کنار ہو سکے۔ احتکار اور اتلاف مال کے بجائے اشیاء کو مناسب قیمتوں پر فروخت کیا جائے۔ ایفایہ عہد، سچائی، شریعت، مضاربہ، اخوت اور عدل و احسان کو متعارف کروایا جائے، جیسا کہ ناپ تول کے بارے میں آتا ہے: ”اے تولنے والے تولو اور جھگلتا ہوا تولو“ (ابن ماجہ)۔ ان اخلاقی اقدار ہی کے ذریعے نظام تجارت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔

اسراف اور تبذیر: اسراف سے مراد لغو امور پر خرچ کرنا، احتیاجات (ضروریات) سے زیادہ خرچ کرنا، انسان کو جو چیز پسند آئے اس کو خرید لینا، جو جی 1 چاہے کھا لینا ہے، اور مال کو حق کے علاوہ خرچ کرنا، گناہ کے کاموں پر خرچ کرنا چاہے وہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جائز اور بھلائی کے کاموں پر خرچ کیا جائے تو وہ تبذیر کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ گویا اسراف سے مراد جائز اشیاء پر خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا ہے، جب کہ تبذیر سے مراد ناجائز امور پر خرچ کرنا ہے۔ شادی بیاہ کی رسموں اور غمی کے موقع پر کئی غیر ضروری رسم و رواج پر خرچ بھی اسراف میں آتا ہے، جب کہ دوسری طرف غریب طبقے میں احساس کمتری اور مصائب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بخیل شخص اپنی بنیادی ضروریات، اہل و عیال، رشتہ داروں، ضرورت مندوں اور سالکین

پر خرچ کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ عادتِ بخل کے سبب دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے۔ معیشت میں اشیاء کے لیے صارفین کی طلب میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور حسد و نفرت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں اسراف و تبذیر سے منع کیا گیا ہے

اعراف ۳۱: ۷) کھانوپو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (وَكَذَٰلِكَ أَشْرَبُوا وَلَا يُنْفِقُوا ۖ إِنَّمَا يُنْفِقُوا أَلْفَاظًا لَا تَفْهَمُ ۚ لَئِيْلَ الْاِنْسِرِفِ

بنی اسرائیل ۲۷: ۱۷) فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا (وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا أَجْوَاجًا شَاطِئِينَ طَوَّافِينَ الشَّيْطَانِ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا ناشکر ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: ”عیاشی اور عیش پسندی میں امکان و توفیق جس شکل میں بھی ہو شرع کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان (اسفل السافلین میں جا گرتا ہے اور انسان کے قوائے فکریہ پر تاریکی کے بادل چھا جاتے ہیں۔“ (حجۃ السالبا لباغۃ

: خرچ میں اعتدال: اسلام صرف میں ’اصول اعتدال‘ کو متعارف کرواتا ہے 1

الفرقان ۲۵: ۶۷) جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ اُن کا خرچ (وَالدِّينُ إِذَا نْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا دونوں انتہائوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔

: ایک دوسرے موقع پر فرمایا

بنی اسرائیل ۲۹: ۱۷) نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا (وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَوْجًا مَّحْضُورًا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔

ایک شخص کی دانائی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنی معیشت میں اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”کھانوپو اور پہنو اور صدقہ کرو، اسراف و تکبر کے بغیر“ (بخاری)۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے (سے منع فرمایا ہے، نیز ریشم اور دیباچ کے کپڑے پہننے اور بچھانے سے بھی۔ (بخاری

اسلام یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ صارف خرچ کرنے میں ’عدل‘ سے کام لے، یعنی جہاں روکنا ضروری ہو وہاں روکا جائے اور جب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ کیا جائے۔ پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا بخل ہے اور روک رکھنے کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے بین خرچ کرنا چھاپا ہے۔

اسلام ہمیں خرچ کرنے میں قناعت کا حکم دیتا ہے۔ قناعت سے مراد یہ ہے کہ حلال ذرائع سے انسان کو جو کچھ ملے، اس پر وہ راضی اور مطمئن ہو جائے۔ زیادہ حرص و لالچ نہ کرے کیونکہ حرص و طمع انسان کو حرام ذرائع کو اپنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ انسان جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو، گزر بسر کا سامان میسر ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قناعت جیسی نعمت عطا فرمادے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم کا ارشاد ہے: ”امیر ہونا سامان بہت ہونے سے نہیں بلکہ دل سے ہے“ (مسلم، ترمذی)۔ آپؐ نے مزید ارشاد فرمایا: ”اس شخص نے فلاح پائی جو اسلام لایا اور اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دی“ (مسلم، ترمذی)۔ فلاح سے مراد قلبی سکون اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا ہے۔

سود کی ممانعت: ملکی سطح پر اگر نظام مالیات کا جائزہ لیا جائے تو یہ سود پر مبنی ہے۔ سودی نظام نہ صرف قوموں کی معاشی بد حالی کا سبب ہے بلکہ معاشرے 1 سے محبت و اخلاص کے جذبات کو بھی ناپید کر رہا ہے۔ سود خور انسانی ہمدردی سے عاری اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے درپے ہوتا ہے۔ سودی نظام میں ایثار و احسان جیسی اخلاقی قدروں کا تصور بھی محال ہے۔ عالمی اقتصادی نظام سودی سامراجیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ قوموں میں بغض و عداوت کا بیج بوتا ہے جو بالآخر جنگ کا پیش خیمہ بھی بن جاتا ہے۔ اسلام میں سود کی قطعی حرمت کا حکم ہے

فَإِنْ لَّمْ تَقْعُدُوا فَأَوْفُوا بَعْدَ الْحَرْبِ مِنَ الْمَدِينَةِ (البقرہ ۲۷۸: ۲-۲۷۹) اے لوگو جو ایمان آ لیا بیٹھالو! اُمتوں کے مابین لڑائی ہوئی تو اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔

سود کی ممانعت حدیث نبویؐ سے بھی ثابت ہے: ”سود ۷۰ گناہوں کے برابر ہے، جیسا کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے“ (ابن ماجہ)۔ نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا: ”معراج کی رات مجھے کچھ لوگوں پر گزارا گیا جن کے پیٹ مکانوں کے مانند تھے۔ ان میں سانپ باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے جبریلؑ سے کہا: (یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ سود خور ہیں)۔“ (ابن ماجہ)

نظام مالیات کی دوسری بڑی بد اخلاقی غیر ضروری ٹیکسوں کا نظام ہے۔ ان ٹیکسوں کی بھر مار نے صارفین کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ اسلام زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو رائج کرتا ہے۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دینے کے ساتھ غریبوں کا حق قرار دیا۔ وَفِي مَوَالِيهِمْ حَقٌّ لِلنَّاسِ وَالْمَحْرُومِ (الذاریات ۱۹: ۵۱) ”اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہے!“، تاکہ غریبوں کی عزت نفس برقرار رہے، اور آج زکوٰۃ لینے والا کل دینے والا بن جائے۔ دنیا آج اس نہج پر سوچتی ہے کہ سودی قرضوں کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں۔ اگر وہ صرف ایک نظرتاریخ پر ڈالیں تو ان کو راہ عمل مل سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے مگر لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کی اعلیٰ اخلاقی اقدار جو کہ

حرام ذرائع دولت کا خاتمہ اور گردش دولت کے عمدہ اصولوں سے متعارف کرواتی ہیں، کو اپنایا جائے، نیز مادہ پرستانہ رویوں کو چھوڑ کر احسان و ایثار جیسے اوصاف کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ اسلام خیر خواہی، ایثار، تعاون اور احسان کا دین ہے۔

آج بھی اگر اسلامی نظام اخلاق کو معیشت کے اندر نافذ کیا جائے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ عوام الناس کی مادی و روحانی خوش حالی ممکن ہے۔ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام معیشت میں اخلاق کی بنیاد نفع اندوزی اور ملی فوائد پر رکھی جاتی ہے۔ انہیں ہر وقت شکست و ریخت اور تبدیلی کا خطرہ رہتا ہے، اور ایسا نظام پایدار نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی معاشی پس ماندگی کا ایک سبب اخلاقی گراؤٹ، مذموم صفات اور ناپسندیدہ خصائص میں آلودہ ہونا ہے۔ لہذا ہر ذی ہوش مسلمان کا فرض ہے کہ اصلاح اخلاق کی جانب توجہ دے، اور جیسے بھی ممکن ہو اخلاق کو انفرادی و اجتماعی سطح پر سنوارا جائے تاکہ مستقبل میں ہم دنیا کی قوموں میں ایک معزز قوم بن کر ابھر سکیں۔ (لیکچرار لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور)
